公羊義疏

公羊義疏十六　句容陳立卓人著

桓十五年盡十八年

十有五年春二月天王使家父來求車

何以書譏何譏爾王者無求求車非禮也注王者千里畿內租稅足以其費四方各以其職來貢足以尊榮當以至廉無為率先天下不當求求則諸侯貪大夫鄙士庶盜竊求例時此月者桓行惡不能誅反從求之故獨月疏繁露王道云刺家父求車武氏毛伯求賻金隱三年求賻傳云何以書譏何譏爾喪事無求求賻非禮也與此同按周禮土訓職原其生以詔地求易繫辭傳定其交而後求無交而求則民弗與也似王者有求之道蓋諸侯當貢其國之所有故楚貢不入齊桓致責鄭輸晉幣旗垣納車盟主猶然何況王者魯不輸貢致周來求蓋兩譏之矣故周禮大宰職九貢三曰器貢注內府受良器以待

邦國之用疏良器謂車乘及禮器之善者則器貢中有車矣
○注王者至尊業○周禮九畿注先鄭云天子一圻列國一
同引詩邦畿千里是王者圻內千里也鹽鐵論園池云古者
制地足以養民民足以承其上千乘之國百里之地公侯伯
子男各充其求澹其欲明天子圻內亦然知足以其貴也四
方各以其職來貢者國語周語云甸服者祭侯服者祀賓服
者享要服者貢荒服者王有不祭則修意有不祀則修言有
不享則修文有不貢則修名有不王則修德序成而有不至
則修刑於是有刑不祭伐不祀征不享讓不貢告不王於是
有刑罰之辟有攻伐之兵有征討之備有威讓之令有文告
之辭春秋之時諸侯皆不祭不祀不享不貢不王天子不能
修意修言修文修名修德修刑又不能刑之罰之征之讓之
告之而致令臣子下求所以罪桓公並罪天王也左傳僖七
年云諸侯官受方物來氏彤經傳考證云當是齊侯使官詩
受諸侯所貢之方物以獻于天子不崇重諸侯二字即四方
各以其職來貢也蓋齊侯行霸令諸侯行之與○注當以至
盜竊○說苑貴德云周天子使家父毛伯求金於諸侯春秋
議之故天子好利則諸侯貪諸侯貪則大夫鄙大夫鄙則庶
人盜上之變下猶風之靡草也拔毛伯上宜脫求車二字鹽
鐵論本議云傳曰諸侯好利則大夫鄙大夫鄙則士貪士貪
則庶人盜申鑒政體云問入主有公賦無私求有公用無私
貴有公役無私使有公賜無私惠有公怒無私怨私求則下

煩而無度是謂傷清私費則官耗而無限是謂傷制私使則尺撓擾而無節是謂傷義私惠則下慮望而無準是謂傷正私怨則下疑懼而不安是謂傷德是王者無私求也通義云諸侯當以時貢於天子所有所重物而獻之桓公不率臣職而傳釋經意主譏天子者爲不貢其罪易見世俗之儒皆能言之下雖不貢上不可求此春秋以文王之法待王者其意微而難知也○注求例至獨月○隱三年秋武氏子來求賻文九年秋毛伯來求金是求例時也此獨月故解之

三月乙未天王崩注桓王也疏三月書乙未據厤爲二月之十一日四月之十二日也○注桓王也○史記周本紀平王崩太子洩父蚤死立其子林是爲桓王桓王平王孫也二十三年桓王崩子莊王佗立通義云是後周厤莊僖二王經未記崩者蓋平桓之際猶有征伐告命至于莊王王風遂終陵夷始極則雖告終嗣德虛文有不備者矣故莊十一年王姬歸于齊其明年莊王即崩春秋特削其文而自是二十餘年王事遂絕於簡策雖以子頹之變有所不書使後之考者知王迹之熄在也及齊覇功成匡翼天子惠王之喪翁然復尊然後知撥亂序績實不得已焉耳

夏四月己巳葬齊僖公注當時而日者背殯伐鄭危之疏包氏愼言云四月無己巳己巳厤爲三月之十六日五月之十七日也己巳爲葬僖公之日何注不以爲月誤然所謂背殯用兵者即指己

上年十二月宋人以齊人伐鄭之事按厤爲三月之十五日五月之十六日○注當時至危之○隱三年傳當時而日爲危不得葬此齊侯卒於去年十二月至四月當五月之時以十二月有背殯伐鄭事故危之也按如包氏所推齊侯卒在十一月此已在三月亦爲當時而日也

五月鄭伯突出奔蔡

突何以名〔注〕據衞侯出奔楚不名不連爵問之者并問上已名今復名故使文相顧〔疏〕注據衞至不名○見僖二十八年夏○注不連至相顧○下十六年傳云衞侯朔何以名又哀八年傳曹伯陽何以名皆連爵問之也突於十一年得國書名此失國復書名故但問何以名使文相顧奪正也〔注〕明祭仲得出之故復於此名者其奪正不以失眾錄也月者大國奔例月重乖離之禍小國例時也〔疏〕注明祭至錄也○名鄭本宋本閩本監本同毛本名誤明明祭仲得書之者上十一年傳挈乎祭仲也見祭仲之權能使之歸使之出也鄭世家及左傳並有祭仲專政厲公使雍糾殺之不克出奔事是爲祭仲所出也通義云祀之與衞侯朔同義

是也不以失衆録者舊疏云決襄十四年夏四月已未衛侯衎出奔齊之屬書其名爲失衆録之故也○注月者至例時○下十六年十一月衛侯朔出奔齊及此書五月之屬是也小國書時昭三年冬北燕伯欵出奔齊之屬是也大國出奔重乖離之禍小國則從其畧也鄭與北燕同伯爵而鄭從大國例者蓋春秋時以國之强弱廣狹分大小不必以爵論也而通義云凡諸侯出奔有罪者月無罪者時然則衛侯衎出奔書日又將何説乎

鄭世子忽復歸于鄭疏說文曰部曶出气詞也从日象气出形春秋傳有鄭太子曶則左氏經當作曶論語微子篇仲忽古今人表作曶揚雄甘泉賦翕赫曶霍河東賦靈曶如神師古曰曶讀與忽同按曶即芴臣所執以見君者說文無芴字也士喪禮注今文芴作忽知曶忽古今字

其稱世子何注据上出奔不稱世子疏注据上至世子○上十一年鄭忽出奔衛是也

復正也注欲言鄭忽則嫌其出奔還入與當國同文反更成上鄭忽爲當國故使稱世子明復正以效祭仲之權亦所以解上非當國也疏穀梁傳於此云反正也於突出奔傳云譏奪正也皆與公羊合按鄭莊娶鄧女

為夫人生忽上六年左傳齊使乞師于鄭鄭太子忽帥師救齊是忽為莊公太子救齊之時名位已定矣○注欲言至復正○莊九年齊小白入于齊傳云曷為以國氏當國也忽如不稱世子書鄭忽嫌與齊小白同文也十一年鄭忽出奔衞亦為當國辭非以喪降稱矣通義云欲言鄭伯則出奔時尚未成君嫌上言鄭忽則既非在喪反嫌當國故繫世子以見其正也○注以效至國也○上十一年傳何賢乎祭仲以為知權也又云少遼緩之則突可故出而忽可故反此忽復正是祭仲之權效也廣韻效部效驗也漢書藝文志儒者以試之效謂以試之驗也此以驗言驗祭仲之權也　曷為或言歸（疏）僖二十年衞侯鄭歸于衞是也　或言復歸（疏）此經是也　復歸者出惡歸無惡復入者出無惡入有惡（疏）成十八年宋魚石復入于彭城襄二十三年晉欒盈復入于晉是也　入者出入惡（疏）下文許叔入于許鄭伯突入于櫟皆是也　歸者出入無惡（注）皆於還入乃別之者入國犯命嫌重也忽未成君出奔不應絕出惡者不如死之榮也入無惡者出不應絕則還入不應盜國（疏）僖三十年傳云此殺其大夫其言歸何歸惡乎元咺也曷為歸惡乎元咺元咺之事君也君出則己入君入則

己出以爲不臣也注從出入無惡言歸以見元咺有出入罪衞侯得殺之所以專臣事君之義是衞侯書歸爲出入無惡也○注皆於至重也○通義云已下並道通例入者內弗受也故言惡歸者與使有其國家也故言無惡諸侯不能保有社稷而出奔皆當絕絕者王命所絕也復入國犯命其禍尤重故於此分別之○注忽未全盜國○通義云忽正而又言出惡者微弱不能自存亦有責也毛詩序云葬分刺忽也君弱臣强不倡而和也忽雖未成君可從末減不絕然亦擊乎祭仲生而惡不如死而榮出旣不在絕科故入國不與盜國同文也

許叔入于許注稱叔者春秋前失爵在字例也入者出入惡明當誅也不書出時者略小國疏注稱叔至例也○舊疏云正以莊十六年同盟于幽經書許男故也莊十年傳字不若爵此與上十一年蔡叔稱字同蔡叔春秋所貶此春秋前天王所貶皆爲絕奪其爵也○注入者至誅也○包氏愼言云諸侯出奔已絕于宗廟社稷出而復入以盜國論所傳聞世出奔者不誅而盜國則誅與北燕伯欵異穀梁傳曰其曰入何也其歸之道非所以歸也注秦曰叔進無王命退非父授故不書曰歸同之惡入彼傳例以惡曰入與公羊同惟無出惡之義故以爲許叔之資者也莫宜乎許叔也公羊則以許叔爲出奔復入者○注不書

至小國○舊疏云正以上文忽與突出入並書故

公會齊侯于鄗〔疏〕左氏作艾穀梁作蒿春秋異文箋云謹案篆文艾字與𦬞字相類穀梁因譌爲蒿公羊又轉爲鄗鄗告文字殘蝕而譌也校勘記云按艾蒿同物也蒿鄗同音也方輿紀要艾山在青州府蒙陰縣西北百二十里與沂水縣接界一統志艾山在徐州府邳縣東一百里接徐州府界

邾婁人牟人葛人來朝〔疏〕大事表云牟國自後不見於經蓋入於齊也通典登州治蓬萊縣爲春秋牟子國亦曰東牟郡今爲登州府治蓬萊縣水經注汶水篇故出牟縣故城西南阜下牟縣故城在東北古牟國也春秋時牟人朝魯應劭曰魯附庸也俗謂是水爲牟汶矣地理志泰山郡牟下云故國應劭曰附庸也師古曰桓十五年牟人來朝卽此也無爲附庸之說方輿紀要牟在泰安州萊蕪縣東二十里又云葛城在歸德府甯陵縣北十五里古葛伯國按漢書地理志陳留郡甯陵應劭曰故葛伯國杜云在梁國甯陵縣東北蓋於晉屬梁國也

皆何以稱人〔注〕據言朝也〔疏〕注據言朝也○舊疏云正以隱十一年傳云諸侯來曰朝則非微者可知

夷狄之也〔注〕桓公行惡而三人俱朝事之三人爲衆衆

足責故夷狄之（疏）注桓公至狄之○繁露王道云夷狄邾婁人牟人葛人爲其天王崩而相朝聘也與何氏說異按襄元年簡王崩於是邾婁來佣榮制交聘不夷狄之也稱人爲夷狄之者禮記曲禮云庶方小侯人天子之國曰某人鄭注謂戎狄子男君也春秋三王韓故貶邾婁牟葛以張義三人爲衆國語周語文數成於三也故禮記月令注雨蚤降注雨三日以上爲霖今月令曰衆雨是也說文目部衆多也多足責也范氏說穀梁亦取公羊注爲說

秋九月鄭伯突入于櫟。

櫟者何鄭之邑（疏）杜云櫟鄭別都也今河南陽翟縣大事表云今爲許州府禹州後人楚水經注潁水篇潁水自堨東逕陽翟故城北夏禹始封於此爲夏國故城故武王至周曰吾其有夏之居乎遂營洛邑徐廣曰河南陽城陽翟則夏地也春秋時鄭伯突入于櫟是也櫟鄭之大都宋衷曰今陽翟也周末韓景侯自新鄭徙居之王隱曰陽翟本櫟也故潁川郡治也左傳鄭伯因櫟人殺檀伯而遂居櫟水經注引服虔云櫟鄭大都也一統志陽翟故城今許州府禹州治禹州今屬開封府

曷爲不言入于鄭（注）據齊陽生立陳乞家言入于齊（疏）注據齊至于齊○見哀六年彼傳云景公死而舍立陳乞使人迎陽生于諸其家諸大夫皆之陳乞家陳

乞曰吾有所爲甲請以示焉於是使力士舉巨囊而至于中霤開之則公子陽生陳乞曰此君也已諸大夫不得已皆逡巡北面再拜稽首而君之爾是立陳乞家繹書人于齊也

末言爾〈注〉末者淺也解不言入國意〈疏〉注末淺也○說文木部木上曰末凡物在首者曰淺故易象下傳志末也疏末猶淺也本此禮記檀弓云末之卜也注末之猶微哉昭十四年左傳不爲末減杜云末薄也微薄俱與淺義近朱氏彬經傳考證云末微也末言者猶言不足言耳鹽鐵論非鞅篇引春秋曰末言介介爾之誤古爾作介與介混也通義云末無也後突自櫟入鄭昭仲已死故撫用言爾

曷爲末言爾〈注〉據俱篡也〈疏〉注據俱篡也○謂陽生與突也

祭仲亡矣〈注〉亡死亡也祭仲亡則鄭國易得故明入邑則忽危矣不須乃入國也所以效君必死國必亡矣〈疏〉注亡死亡也○周禮大宗伯職以喪禮哀死亡禮記中庸篇事亡如事存皆謂死亡也說文从入从乚○注祭仲至國也○鄭世家敘渠彌射殺昭公於野祭仲與渠彌不敢入厲公又齊襄公會諸侯於首止子亹往會高渠彌相祭仲稱疾不行齊侯殺子亹高渠彌歸與祭仲謀召公子嬰於陳而立之則是祭仲未亡本左傳按左傳記祭仲與卒爲讎公懼昭公仲所立渠彌焉敢弒之明將祭仲已

亡也公羊以突入櫟即入鄭無子壹子儀矣亦無忽被弒事
○注所以至亡矣○即上十一年傳云祭仲不從其言則君
必死國必亡也彼時祭仲不從則仲即死然則曷為不言忽
忽即不能自存甚至國亡也效亦險也
之出奔〔注〕據上言出奔也〔疏〕注據上至奔也○即上十一年
書鄭忽出奔衛也通義云忽實
為高渠彌所弒弟子不知疑其言忽為君之微也祭仲存則
出奔牽涉左氏公羊無此義也
存矣〔疏〕校勘記云鄂本閩本監本毛本同唐石經無矣字非十一年疏引此亦有矣字祭仲亡則亡
矣〔注〕言忽微弱甚於鴻毛僅若匹夫之出耳故不復錄皆所
以終祭仲之言解不虛設危險之嫌〔疏〕注言忽至復錄○通
義云仲之存亡為忽重輕故忽微弱甚不足錄也言則亡矣者亦就答忽實死亡
非出奔意按死亡曰亡出奔亦曰亡禮記大學云亡人無以
為寶是也不必忽亡即與仲亡之亡同故注言僅若匹夫之
出也○注皆所至之嫌○十一年傳祭仲不從其言則君必
死國必亡祭仲從其言則君可以生易死國可以存易亡今
祭仲死而忽果出傳明忽為君微云云皆所以終十一年傳
文也舊疏云十一年傳文雖不出祭仲之口但傳家為祭仲
而為此辭故得云祭仲之言也公羊謂祭仲知權有危險之

嫌序所謂非常異義可怪之論是也反
覆道此亦所以解不虛設危險之嫌

冬十有一月公會齊侯宋公衛侯陳侯于侈伐鄭（注）月者善諸侯征突善錄義兵也不舉伐爲重者用兵重於會嫌月爲桓伐有危舉不爲義兵錄故復錄會（疏）校勘記云唐石經諸本同二傳作袲無齊侯侈袲皆多辟故文異說文衣部引春秋傳公會齊侯于移說文所謂春秋傳皆左氏傳也而有齊侯字移亦與今體不同按移即袲之變陳氏樹華亦云袲乃移之變體而宋公上當有齊侯也杜云袲宋地在沛國相縣西南有袲亭人事表云在今江南鳳陽府宿州一統志袲亭在鳳陽府宿州西按鄭在宋陳西鳳陽在宋陳東南不知何會此伐鄭也○注月者至錄會○正以隱七年秋公伐邾婁之屬書時而此書月故決之伐重會輕不舉伐爲重而先書會于侈嫌月爲危桓之伐故錄會然桓元年春三月公會鄭伯于垂注桓公會皆月危之不嫌爲桓危會者明爲伐會故知書月爲伐也

十有六年春正月公會宋公蔡侯衛侯于曹（疏）與僖十九年公會陳人蔡人楚人鄭人盟于齊同彼齊與盟此亦曹與會也

夏四月公會宋公衛侯陳侯蔡侯伐鄭疏書月與十一月伐鄭同爲錄義兵也故書致也

秋七月公至自伐鄭注致者善桓公能疾惡同類比與諸侯行義兵伐鄭致例時此月者善其比與善行義故以致復加月也疏注致者至伐鄭○正以桓之出皆不致爲奪臣子詞此書致故決之舊疏云桓是篡賊動作有危今能疾篡故致之○注致例時○上二年冬公至自唐之屬是也桓盟不致彼致者明隱與戎盟雖不信猶可安桓與戎盟雖信猶可危書致之變例也○注此月至月也○毛本義字空缺致例時此月故決之

冬城向疏沈氏欽韓云按此冬城向實是十月唐曆志大衍日度議曰以歲差推之周初霜降日在心五度角亢晨見立冬火見營室中後七日水星昏正可以興板榦故祖沖之以爲定之方中值營室八度是歲九月六日霜降二十一日立冬十月之時水星昏正故傳以爲得時則當周之十二月在衛侯朔出奔齊下按殷曆亦十一月二十一日立冬城例時故書月也

十有一月衛侯朔出奔齊

衛侯朔何以名【注】據衛侯出奔楚不名【疏】注據衛至不名○在僖廿八年絕

【疏】繁露順命云公侯不能奉天子之命則名絕而不得就位衛侯朔是也禮記曲禮云天子不言出諸侯不生名君子不親惡鄭注天子之言出諸侯之生名皆有大惡君子所遠書名以絕之春秋傳曰天王出居于鄭衛侯朔入于衛是也彼君子即謂孔子書經也

曷爲絕之【注】據俱奔也【疏】注據俱奔也○據衛侯出奔楚亦奔也

得罪于天子也其得罪于天子奈何見使守衛朔【注】朔十二月朔政事也月所以朔朔告朔是也【疏】注朔十至是也○周禮太史職頒告朔于邦國注天子頒朔於諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝於廟而受行之鄭司農云以十二月朔布告天下諸侯禮記玉藻云諸侯皮弁聽朔於太廟諸侯每月以天子所頒朔於太廟用羊以告謂之告朔論語季氏篇子貢欲去告朔之餼羊是也於時聽治此月朔之事謂之聽朔玉藻所云是也亦謂之視朔文十六年公四不視朔是也告朔亦謂之告月文六年閏月不告月是也天子行諸明堂諸侯行之太廟謂之朝廟文六年猶朝于廟是也太史注云定四時以次序授民時之事文

六年左傳云時以作事事以厚生生民之道於是乎在不使守衞朔謂使守每月所頒之政令太史職所謂正歲年以序事頒之於官府及都鄙者

非謂僅守告朔之禮也而不能使衞小衆【注】時天子使發小衆不能使行【疏】注時天至使行○通義云天子小有徵為衞宣公之世子急本為朔所搆殺左公子洩右公子職不以平其逐朔而立黔牟豈洩職之徒訴朔于周而以不能使衆不之罪逐之與公羊師說云王立公子留廣森以為黔讀若禁禁牟急害之曰留按穀梁傳云朔之名惡也天子召而不往也繁露王道云觀乎衞侯朔知不即召之罪假天子召衞侯發衆不往也

越在岱陰齊【注】越猶走也岱岱宗泰山也山北曰陰先言岱陰後言齊者明名山大澤不以封諸侯以為天地自然之利非人力所能加故當與百姓共之傳著朔在岱陰者明天子當及是時未能交連五國之兵早誅之【疏】注越猶走也○楚辭逢紛云精越裂而衰耄王注越去也廣雅釋詁越遠也襄十四年左傳而越在他竟注越遠也說文走部越度也越从走故有走義引申之為去為遠也經義述聞云越之言播越也昭

二十六年左傳云茲不穀震蕩播越竄在荆蠻是也昭二十年越在草莽定四年越在草莽公羊越在岱陰齊皆謂播越也晉語延及寡君之紹續昆裔隱悼播越託在草莽亦與越在草莽同義○注岱岱至山也○漢書地理志岱山在泰山郡博縣西北國雍齊策蘇秦說齊王曰南日泰山史記貨殖傳泰山之陽則稱其陰則齊書舜典至于岱宗偽孔傳泰山為四岳所宗周禮職方氏職兗州其山鎮曰岱山爾雅釋地河東岱書疏引李巡云東岳泰山也史記五帝紀黃帝東至于海及岱宗漢書五行志泰山岱宗五岳之長王者易姓告伐處也○注山北日陰○說文阜部陰闇也水之南山之北也呂覽古樂云乃之阮隃之陰又國策齊策及之罘泰梁父之陰高注並云山北曰陰○注先言至共之○漢書吳王濞傳贊曰古者諸侯不過百里山海不以封禮記王制云名山大澤不以封注與民同財不得障管亦賦稅之而已故周禮山虞職云令萬民時斬材有期日澤虞職云使其地之人守其財物以時入之于玉府其所內亦不得頒賜王制云天子之縣內名山大澤不以朌是也鹽鐵論錯幣云故王者外不障海澤以便民川內不禁刀幣以通民施文禁材云民人藏於家諸侯藏於國天子藏於海內故民人以垣牆為藏閉天子以海內為匣匱故權利深者不在山海在朝廷皆謂與百姓共之義也傳不曰齊岱陰而言岱陰齊謂岱陰之齊耳○注傳者至詠之○舊疏云其五國者莊五年公會齊人宋人

陳人蔡人伐衛是傳著岱陰有衛朔時負陰阻意故責天子不及時早誅也

屬負茲舍不即罪爾

注 屬託也天子有疾稱不豫諸侯稱負茲大夫稱犬馬士稱負薪舍止也託疾止不就罪

疏 注屬託也○荀子榮辱篇我欲屬之狂惑疾病耶楊注屬託也又禮論云屬諸侯注屬謂付託之○注天子至負薪○舊疏云皆漢禮之名此與漢禮無涉舊說非御覽引白虎通云天子疾稱不豫諸侯稱負子大夫稱負薪士稱犬馬按不豫者白虎通云不豫者不復豫政也書金縢王有疾弗豫史記作不豫釋文引馬本作不豫論衡死偽篇續漢禮儀志皆同說文作不悆又顧命云王不懌漢書律厤志作不豫蓋令文尚書也懌豫一聲之轉悆豫同部段借舊疏云豫諸爲樂亦通諸侯稱負茲者白虎通諸侯云負子者諸侯子民今不復子之也書金縢云是有丕子之責于天史記注引鄭注云丕讀曰負九經古義鄭注尚書丕讀曰不愛子孫曰子史記作負子棟案白虎通諸侯曰負子子民也言不復子之也公羊曰屬負茲則負茲即不茲也負與丕音相近故負亦讀曰陪禹貢陪尾史記作負尾予又與茲同諸說不一鄭說爲長緜稷曰予不予故鄭讀從之按爾雅釋器蓐謂之茲郭引公羊傳曰屬負茲茲者蓐席也史記周本紀衛康叔封布茲注徐廣曰茲者藉草之名諸侯病曰負茲索隱茲公明草素問

五藏生成篇色見青如草茲者死亦以茲爲蓐席之名其以龍鬚草爲席者謂之龍茲荀子正論注云龍茲即今之龍鬚席其以草爲薦者謂之馬茲周禮閒師注蓐馬茲也蓋人有疾則著席如負之然故公羊問答云蓋取此草以織席皆指臥病不起展轉牀第惟與席相伏藉而已雅訓校爲視切了與茲雖通而義不同不必取白虎通之說若徐疏云負茲繫多又以皆漢禮之名則俱失之在矣通義云荀子有龍茲楊倞注以爲即今之龍鬚席茲編草爲之字从艸而長疏云負事繫多故致疾近煩說也禮記隱義作不茲白虎通作負子子與茲不與負皆聲之轉孫世家述金縢曰是有負子[illegible]言子天言武王見責於天而有疾也告辭謙從諸侯辭也[illegible]焉者白虎通云負薪犬馬皆謙稱也省疏云代人勞苦行役遠方故役疾負薪者禮記曲禮云君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂注憂或爲疾痛言已有勝樵之餘勞不堪射也然士樸可代耕凡下文問庶人子云能負薪未能負薪而今云士負薪者亦謙辭也孟子公孫丑篇昔者有王命有采薪之憂趙注亦引曲禮爲證知士曰負薪也○注令止也○昭九年舍藥物可也杜預引服注云舍止也禮記月令耕者少舍往舍止也術于成佃六令以宜舍防措往舍止也○注訖疾至就罪○繁露王道云無以先天下召衛侯不能徵釋文諸侯有疾稱負茲言剛記行疾謂託疾止不就罪也通義云台我也古訓通爲被故後書朱博傳曰春秋之義茲以

邪君常刑不舍按如孔說亦通意謂衞削記疾天子削止而不罪與上注責天子嘗及時誅之義相足見天子之始終不能召衞侯也

十有七年春正月丙辰公會齊侯紀侯盟于黃疏包氏慎言云丙辰厤正月有丙子無丙辰二月經書丙午公及邾婁儀父盟于趡月之六日二月有丙午則正月不得有丙辰矣按丙午爲二月之四日黃杜云齊地方輿紀要黃城在東昌府冠縣南括地志冠氏南有黃城亦以黃溝爲名或是登州府黃縣東南有故黃城是其處左傳云平齊紀則似在登州者爲是

二月丙午公及邾婁儀父盟于趡注本失爵在名例中朝桓公稱人今此不名者蓋以爲儀父最先與隱公盟則元功之臣有誅而無絕疏僖十六年疏引春秋說以此丙午爲二月晦下五月丙午爲五月之朔經義述聞云何氏本此發注於傳十六年傳曰事當日者平居無他卓佹無所求取言晦朔也趡盟奚戰是也蓋以趡之盟在晦而不言晦奚之戰在朔而不言朔按此說非也杜預春秋長歷桓十七年二月甲戌朔是月無丙午丙午三月四日也五月壬寅朔

丙午是月五日也上推至三年壬辰朔正合若謂十七年二
月丙午是晦五月丙午是朔則上推三年七月朔當爲丙申
不得爲壬辰矣經何云七月壬辰朔乎春秋緯之說顯與經
文不合更以公羊之例求之僖十六年傳論春秋不書晦雖
有事不書是朔日有事則書今五月丙午及齊師戰于奚可
謂有事矣如丙午是朔日則例當書朔今不書則其非朔可
知又僖十六年經之是月傳以爲晦日不言晦春秋不書晦
矣此經之二月事在彼前如丙午是晦日而不言晦則春秋
不書晦之例當先於此發之何以傳無一語近至僖十六年
之是月始云晦日不書晦乎然則此經之二月傳不以爲晦
也春秋緯之說亦非傳意邪公乃探信而不疑何耶公及及左
氏及作會隱元年左疏云史書魯事以公爲主言公及及者
言自此及彼據僖爲文也桓十七年公會邾儀父盟于趡彼
言會此言及者彼行會禮此不行會禮故也故劉炫曰策書
之例先會後盟者上言會下言盟唯盟不會者直言及此爲
不行會禮故言及也春秋異文箋云會與及三傳各有義例
此經左氏作會公穀作及或由聲誤趡者杜云魯地大事表
云在今兗州府泗水鄒縣之間○非本失至無絕○本失爵
在名例者舊疏云正以隱元年得褒乃書字故也朝桓公冊
人者上十五年邾人牟人葛人來朝傳曰夷狄之往但公行
悲而三人俱朝事之故夷狄之是也儀父先與隱公盟即隱
元年公及邾婁儀父盟于眛是也傳云此其爲可褒奈何漸

進也注譬若隱公受命而王諸侯有倡始先歸之者當進而封之以率其後者宿與滕薛猶先故爲元功之臣也有誅無絕者舊疏云有誅十五年稱人是也無絕今還其字無絕其功是也通義云復稱字者尋昧之盟終隱之志明君子與人爲善當始終之也于昧不日于趡日者下與宋衞共伐之惡桓公不信

五月丙午及齊師戰于奚注夏者陽也月者陰也去夏者明夫人不繫於公也此戰蓋由桓公曰同非吾子云爾疏唐石經閩本監本毛本宋本同石經宋本左傳亦無夏字與彼序疏合按此與左氏應無夏字石經考文提要云春秋左傳桓公十七年此五月丙午及齊師戰于奚監本五月上有夏字按正義云桓十七年無夏以此起例足徵本無今從唐石經春秋集解春秋集注五月經書丙午及齊師戰于奚歷推五月無丙午六月之六日五四月之五日也通義云得與二月俱有丙午者爲說以爲上丙午之二月晦此丙午五月朔也晦不言晦朔不言朔詞無所美殺而不繫按春秋書朔不書晦公羊之晦例也王氏言之詳矣杜云奚魯地大事表在今兗州府滕縣南奚公山下有奚邑水經注夏車正奚仲之國也沈氏欽韓云南水經只云漷水西逕薛縣故城北地理志曰夏車正奚仲之國無奚邑之目穀梁傳作郎春秋異文箋曰韻補以七之韻顧宦

二字入陽韻以其有養音也支脂之微齊佳皆灰咍古音同爲一部七之韻字既得轉入陽韻則齊韻之通唐亦其類也穀梁奚作郎亦方音之轉拔齊微部內字古不與陽唐韻通趙說非是此或傳寫之譌或一地二名不必强爲附合也○注夏者至公也○繁露十指云木生火火爲夏天之端一指爲也蓋夏者陽故爲天端夫者妻之天妻不繫於夫故去夏爲戒也彼又云木生火火爲夏則陰陽四時之理相受而次矣不然則四時皆可去時何獨取諸夏以衆義哉○注此戰至云爾○見莊元年傳此何氏以意言之故云蓋爲疑辭也舊疏云姜氏三年至魯六年莊公生桓公何云同非吾子蓋夫人譖之也

六月丁丑蔡侯封人卒疏六月無丁丑厤爲七月之七日五月之六日

秋八月蔡季自陳歸于蔡注稱字者蔡侯封人無子季次當立封人欲立獻舞而疾害季季辟之陳封人死歸反奔喪思慕三年卒無怨心故賢而字之出奔不書者方以起季奔喪歸故使若非出奔歸不稱弟者見季不受父兄之尊起宜爲天

子大夫天子大夫不得與諸侯親通故魯季子紀季皆去其氏唯卒以恩錄親季友叔肸卒是也

疏 注稱字至字之○史記管蔡世家云桓侯二十年卒弟哀侯獻舞立知封人無子也季事何氏或別有所見左傳云蔡桓侯卒蔡人召蔡季于陳杜云桓侯無子故召季而立之季內得國人之望外有諸侯之助故書字以善得眾稱歸以明外納則以季即獻舞故莊十年杜注云獻舞蔡季也按如左傳所記獻舞始則弗賓息媯致師喪身虜喉楚滅息國又被囚辱虜甚矣何嘉之有明蔡季與獻舞非一人也○注出奔至奔歸○蔡季不容於封人而出故知出奔書出奔嫌季子以罪出故但書自陳歸若非出奔歸起其以奔喪歸也閔二年季子來歸亦不書其出彼自以內大夫出與歸不兩書也○注不稱至是也○校勘記云鄂本無下夫子大夫四字非也天子上大夫例稱五十字次大夫例稱二十字下大夫繫官氏名且字此稱季五十字也故云遲宜爲天子大夫王朝之臣不與諸侯親屬通故不稱弟也魯季子紀季去氏者閔元年季子來歸莊三年紀季以酅入于齊是也唯卒以恩錄親季友叔肸卒者僖十六年公子季友卒宣十七年公弟叔肸卒是也若然禮記大傳云族人不得以其戚戚君故穀梁隱七年桓十四年傳並云諸侯之尊弟兄不得以屬通如此注則非天子大夫得稱弟者矣公羊以春

秋饗文從質質家親親故母弟稱弟母兄稱兄係道春秋制不必與周制同也

癸巳葬蔡桓侯（注）稱侯者亦奪臣子辭也有賢弟而不能任用反疾害之而立獻舞國幾并於蠻荊故賢季抑桓稱侯所以起其事（疏）注稱侯至辭也○左疏引劉賈許云桓卒而季歸無臣子之辭也故不稱公通義云葬不稱公者不桓公生不能防正其姑姊妹使淫於陳佗外內亂有滅道故不與臣子辭也五等諸侯皆得以公配謚本周之舊制若爵考公瘍公齊丁公是也然書有文侯之命篇則亦有謚配爵者據史記蔡之諸君始終稱侯前此考父亦稱宣侯後此申亦稱文侯固亦稱景侯春秋則斷以葬從主人之例悉更之曰公唯此存其故稱我無加損焉而義固已貶矣亦所謂因其可貶而貶之蓋春秋雖假文王之法顯親諸侯不可以釁黜陟也故褒之進爵者自歷而後撫聞焉貶之降號者自禁杞而外無見焉猶託始之意耳是其治諸夏也同姓先蔡異姓先杞二王者之後報先封始姓之在列者莫長於文王之子文王之子莫長於蔡是以獨於此先見法也○注有賢至其事○莊十年荊敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸是也

及宋人衛人伐邾婁

冬十月朔日有食之（注）是後夫人譖公爲齊侯所誘殺去日者著桓行惡故深爲內懼其將見殺無日（疏）包氏愼言云冬十月書朔日有食之十無日穀梁例言朔不言日食二日也小餘七百三十六通義云趙子常以爲言朔不言日者穀梁夜食之例當移施於此沈氏欽韓云元史厤志大衍厤推得在十一月交分入食限失閏也○注是後至誘殺○見下十八年○注去日至無日○舊疏云若以隱三年傳言之即某月某日朔日有食之者食正朔若言某月某日日有食之者謂二日食也若言某月日有食之者謂食在晦也今此言朔而不書日故此解之漢書五行志云董仲舒以爲言朔不言日惡桓且有夫人之禍將不終爲君也繁露玉英所云詧桓忘其憂而禍逮其身是也

十有八年春王正月公會齊侯于濼（疏）通義云桓公之會皆危月之辛以會齊殯其身春秋所危於此驗矣可以見日月之例非徒施也將使後之覽者知篡弒得位則動作皆危有助篡弒之心者必且懼而自沮此即垂教之大者濼者說文水部濼齊魯間水杜云濼水在濟南歷城縣西北入于濟水經注濟水篇濟水又東北濼水出焉水出歷城縣故城西南泉源上奮水涌若輪春秋公會齊侯于濼是也俗謂之爲娥姜水以泉源有舜妃娥英

廟故也其水北爲大明湖方輿紀要小清河在濟南府城北源即濼水也大事表云濼即今之小清河志云濟之南源也源發趵突泉在濟南府城西南濟水伏流重發處逕城北而東大明湖自城北水門流入焉又東北逕華不注山陽合華泉又東北入大清河即濟瀆焉

公夫人姜氏遂如齊疏鄂本公下有與字涉左穀二傳而衍也按此傳云公何以不言及又繁露順命云妻不奉夫之命則絕夫不言及是公羊本作公夫人姜氏遂如齊也若有與字與與及義同不得特發夫人外公之傳矣通義云檢前後經例但有暨及更無與文知此直言公夫人是也不言及不言暨兩之之詞

公何以不言及夫人注據公及夫人姜氏會齊侯于陽穀疏注據公至陽穀○見僖十一年 夫人外也注若言夫人已爲公所絕外也疏注若言至外也○下傳云其實夫人外公此言夫人外故若言夫人爲公所絕外也 夫人外者何內辭也注內爲公諱辭疏注內爲公諱辭○實夫人外公而經作公外夫人辭故知內爲公諱也 其實夫人外公也注時夫人淫於齊侯而譖公故云爾言遂者

起夫人本與公出會齊侯于濼故得并言遂如齊不書夫人會書夫人遂者明遂在夫人齊侯誘公使遂如齊以夫人譖公故〔疏〕注時夫至云爾○見莊元年傳○注言遂至如齊○杜云公本與夫人俱行至濼公與齊侯行會禮故先書會濼既會而相隨至齊故曰遂范云遂者繼事之辭○注先不書至公故○史記魯世家云十八年公將有行遂與夫人如齊申繻諫止公不聽遂如齊齊襄公通桓公夫人公怒夫人以告齊侯據彼文齊侯至此始通夫人譖公則無爲先誘與公羊異上十七年舊疏云或云蓋在齊之日已其私通是也穀梁傳云濼之會不言及夫人何也以夫人之伉弗稱數也明濼之會夫人實在書遂如齊不書會濼明遂在夫人桓不能制也

夏四月丙子公薨于齊〔注〕不書齊誘殺公者深諱恥也地者在外爲大國所殺於國尤危國重故不服隱也〔疏〕包氏愼言云夏四月有丙子朔四月有丙午無丙子史記魯世家夏四月丙子齊襄公饗公公醉使公子彭生抱魯桓公因命彭生摺其脅公死於車繁露玉英云魯桓公忘其憂而禍逮其身○注不書至恥也○舊疏云如此注者正決昭十一年楚子虔誘蔡侯般殺

之于申之文也杜云不言戕諱之也范云夫人與齊謀殺之
不書諱也○注地者至隱也○各本尤作此依鄂本正舊疏
云魯侯被殺例不舉地故隱公閔公直言薨而已今此言齊
故如此解按穀梁傳云其地於外也君戕於外於國危甚國
重君輕故以國危爲重以諱君恥爲輕
也隱閔不地自緣不忍言地臣子辭也

丁酉公之喪至自齊〈注〉凡公薨外致日者危痛之外多窮厄伐喪內多乘便而起不可不戒慎加之者喪者死之通辭也本以別死生不以明貴賤非配公之稱故加之以絕〈疏〉包氏慎言云四月又有丁酉厤四月之朔日爲丁酉丙子爲桓公卒于齊之日丁酉爲喪到之日喪至在四月朔則公以三月辛亥三月月之十日丙子也○注凡公至戒慎○齊疏云定元年夏六月癸亥公之喪至自乾侯之屬是也彼書日亦危痛之義也○注加之至以絕○校勘記云生死宋本同盞識鄂本閩監本毛本皆作死生是也禮喪服鄭目錄云不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存於彼焉已棄亡之耳白虎通喪服云天子下至庶人俱言喪何欲言身體髮膚俱受之父母其痛一也是喪爲死之通稱上下同之不以明貴賤也若言公喪至自乾侯娣喪爲諸侯尊備故加之以絕明非配公之稱也

秋七月

冬十有二月己丑葬我君桓公

賊未討何以書葬〔注〕據隱公也〔疏〕包氏愼言云十二月書己丑葬桓公歷閏月之二十七日也按閏當明年閏正月此己丑於厤爲十一月之二十七日也○注據隱公也○隱十一年傳云何以不書葬隱之也隱閔皆不書葬隱在前故專據隱也讎在外也讎在外則何以書葬〔注〕據俱讎也〔疏〕注據俱讎也○隱元年傳云君弒賊不討不書葬以爲無臣子也明讎臣賊子人人得讎所謂君父之讎不共戴天是也不能討則不與臣子葬辭意舉國皆當絕也君子辭也〔注〕時齊強魯弱不可立得報故君子量力且假使書葬於可復讎而不復乃責之諱與齊狩是也桓者謚謚生有爵死有謚所以勸善懲惡也〔疏〕諸侯薨天子謚之卿大夫受謚於君雖天子稱天以誄之蓋以爲祖祭乃謚丁酉公之喪至自齊丁巳葬我君定公

雨不克葬戊午日下昃乃克葬是也以公配謚者明有臣子之辭上葬日者起生者之事也且明王者當遣使者與諸侯共會之加我君者錄內也猶君疑地也疏繁露俞序云春秋緣人情赦小過而傳明之曰君子辭也孔子明得失見成敗疾時世之不仁失王道之體故因行事赦小過傳又明之曰君子辭也按君子即作春秋者謂孔子也哀十四年傳君子曷爲爲春秋又云其諸君子樂道堯舜之道與末不亦樂乎堯舜之知君子也又云以君子之爲亦有樂乎此也凡傳文稱君子皆是也〇注時衛至書葬〇穀梁傳曰君弑賊不討不書葬此其言何也不責逾國而討于是也范云時齊强大非己所討君子即而恕之以申臣子之恩明公羊義也通義云親弑君者彭生也時得人請於齊而誅彭生臣子之心亦少紓矣故以恕辭葬之知不然者彭生雖手弑發桓保受其君使抑彊不足罪主使者齊襄也當以齊襄爲首齊襄之讎不報雖殺彭生何益爲何氏以爲雖力且假使書葬得君子辭之義矣孔說非是〇注於可至是也〇莊四年冬公及齊人狩于郜傳公曷爲與微者狩齊侯也齊侯則其稱人何諱與讎狩是也〇注桓者謚〇周書謚法解辟土闢遠曰桓〇注禮生至惡也〇御覽引大戴禮云周公旦太師望相嗣王作謚法謚者行

之迹也號者功之狀也服者位之章也是以大行受大名細行受小名行出於已名出於人諡愼也以人行之始終悉愼銘之以爲名也白虎通諡篇諡者何也諡之爲言引也引列行之迹也所以進勸成德使上務節也故禮郊特牲曰古者生無爵死無諡此言生有爵死當有諡也御覽引古史考云禮待葬而諡所以尊名也其行善惡爲諡所以勉爲善也穀梁傳曰桓公葬而後舉諡諡所以成德也於卒事乎加之矣注諡者行之迹所以表德人之終卒事畢於葬故於葬定稱號也昔武王崩周公制諡法大行受大名小行受小名所以勸善而懲惡禮記表記云先王諡以尊名節以壹惠恥名之浮於行也注諡者行之節也名者謂聲譽也言先王論行以爲諡以尊名者使聲譽可得而尊信也壹讀爲一惠猶善也言聲譽雖有衆多者卽以其行一大善者爲諡耳在上曰浮君子勸行成功聲異論行是所恥按禮士冠記注云古謂殷殷士生不爲爵死不爲諡周制以士爲爵死猶不爲諡耳周禮小宗伯云賜卿大夫士爵則儐是則周時以士爲爵而不爲諡則生有爵者死則有諡殷以前制殷時大夫乃爲爵也春秋變周從殷故曰生有爵死有諡郊特牲注亦云古謂殷大夫以上乃謂之爵死有諡也○注禮諸至諡之○白虎通諡篇云諸侯薨世子赴告于天子天子遣大夫會其葬而諡之何幼不誄長賤不誄貴諸侯相誄非禮也臣當受諡于君也曾子問注云禮當諡於天子也天子乃使大夫賜之諡釋

名稱典藝云古者諸侯薨時天子論行以諡之當春秋時周
宗卑微臣諡其君子諡其父故諸侯之諡多不以實也禮記
曲禮云既葬見天子曰類見言諡曰類誄引王肅說云請諡
於天子必以其實為諡類於卒生之行也穀梁注諸侯薨天
子諡之喪三年傳天子記崩不記葬必其時也諸侯記卒記
葬有天子存不得必其時也亦以諸侯須請諡乃葬也其禮
則曲禮注云使大夫行聚聘問之禮也言諡者序其行及諡
所宜其禮亡疏引何允云類其德而稱之如經天緯地謂之
文也今案鄭旨謂古時遣大夫行則曰聘今請諡使大夫不
得曰聘而名曰類言類象聘而行此禮也若然喪十三年左
傳楚子獲為共王作諡皆春秋亂世不能如禮且楚僭王已
久尤非天子所得命諡矣○注卿大至於君○周禮大史職
小喪賜諡鄭注小喪卿大夫也又小史云卿大夫之喪賜諡
讀誄從將大于卿大夫亦受諡於其君矣白虎通諡篇云卿
大夫老歸死行諡何諡者所以別尊卑彰有德也卿大夫歸
無過猶行秩位故有諡也則在位者有諡明矣故禮記檀弓
云公叔文子卒其子成請諡于君曰日月有時將葬矣請所
以易其名者隱八年無駭卒左傳羽父請諡與族穀梁注卿
大夫卒受諡於其君是也○注唯天卒誄之○白虎通諡篇
云天子崩大臣至南郊諡之者何以為人臣之義莫不欲褒
稱其君掩惡揚善者也故云南郊明不得欺天也故曾子問
孔子曰天子崩臣下之南郊告諡之按曾子問曰賤不誄貴

幼不誄長禮也唯天子稱天以誄之注以其抵牾尚春秋公
羊說以爲讀誄制諡於南郊君云受之於天然御覽引五經
通義云大臣吉服之南郊告天還素服稱天而諡之穀梁注
云禮天子崩大臣稱天命以諡之彼疏亦引公羊說證之曾
子問注又云誄累也累列生時行迹讀之以作諡諡當由尊
者成故也○注諡以至是也○吳宋本同閩本監本毛本未吳
作戾白虎通諡篇云士冠經曰死而諡之今也所以臨葬而
諡之何因眾會欲顯揚之也故春秋曰公之喪至自乾侯昭
公死於晉乾侯之地數月歸至急當未有諡也春秋曰丁巳
葬戊午日下昃乃克葬明祖載而有諡也按上經云公之喪
至自齊與定元年公之喪至自乾侯同一書法皆未行諡之
稱此云葬我君桓公與彼葬我君昭公亦同書明葬時乃行
諡而定十五年丁巳葬我君定公雨不克葬戊午日下昃乃
克葬是未葬時已行諡明祖載時已諡也白虎通崩薨篇
祖於庭何盡孝子之恩也祖者始也始載于庭也乘軸車辭
祖禰故名爲祖載也禮曰祖於庭葬於墓又曰遂祖升自西
階禮記檀弓疏按既夕禮從殯之後柩遷于祖重先奠從柩
從升自西階正柩于兩楹間用夷牀鄭注是時柩北首設奠
于柩西此奠謂啟殯之奠也從明徹去啟奠乃設遷祖之奠
于柩西至日側乃御下柩載於階間乘屋車載說降下遷祖
之奠設於柩車西當前束時柩[illegible]北首前束近北前束者謂
相於車束有前後故云前束乃飾柩謂披屬引徹去還祖之

奠遷柩向外而爲行於謂之祖也婦人降即位于階間乃設
祖奠於柩西至厥明徹祖奠又設遣奠於柩車之西然後徹
之苞牲取下體載之遂行此是啟殯之後至柩車出之節也
所以謂之祖者禮既夕禮注云求柩於柩車賓出遂匠納車
於階間柩從兩楹卻下載於車乃迴車南出是爲祖也祖始
也朝將行之始也柩乃注亦云柩謂移柩車大載處爲行始
也發既夕禮設祖奠後有公賵賓賵諸儀賜論宜在此時所
謂因縢會從縣賜之也上無論故禮經不及述也○注以公
至之辭○穀梁傳虒郱公舉上也是公爲臣子尊其君父之
構故稱公爲有臣子辭也決隱十一年不書葬爲無臣子也
既者葬父稱公是爲終有臣于辭也○注上葬至事也○舊
疏云考諸古本皆無上字所文或者上葬爲此上文之葬若
昭云年共出成公下注六月者殯公上葬諸侯莫背加禮偶
勝于少角葬故恩錄之之類也按彼發注於葬賤成公之下
故何十葬此師在外我君桓公經下不須言上諸上葬日首
謂謂日於葬十明葬爲生者事也隱十一年傳六葬生者之
事也此既不賁臣于詞既故以生者之事子之隱三年傳過
時而曰隱之注隱崩賢君不得以時葬了玄葬齊桓公是也
桓非賢君隱之者明臣子當崩其君父死不以正不得以時
葬也故注云起生者之事○注且明至曾之○自虎通崩崇
篇臣死亦起告於君何此君哀猶於臣子也欲開之加時賜
之禮故隱三年注云記諸侯卒葬者當加之以恩禮故爲恩

錄按隱元年左傳衛侯來會葬杜云諸侯會葬非禮也昭十三年左傳先王之制諸侯之喪士弔大夫送葬昭三年左傳稱文襄之霸君薨大夫弔卿共葬事皆無諸侯會葬之文則左氏家不謂諸侯共會也既夕禮有公賵元纁束馬兩事此諸侯薨明王者亦當遣使也○注加我至地也○莊三十二年公薨于路寢注在寢地加錄內也是也穀梁傳葬我君接上下也注言我君舉國上下之辭按各國稱葬某某公魯不得但書葬某公嫌與葬某王同故加我君以錄內也春秋內魯故言我

皇清經解續編卷千二百四終

予汝棻校字

常熟丁國鈞參校

公羊義疏十七

句容陳立卓人著

莊元年盡二年

春秋公羊經傳解詁莊公第三疏釋文但題莊公第三餘卷準此史記魯世家桓公六年夫人生子與桓公同日故名曰同同長爲太子十八年魯立太子同是爲莊公釋文謚法勝敵克亂曰莊左疏引作勝敵克壯曰莊

元年春王正月

公何以不言即位春秋君弒子不言即位疏唐石經諸本同釋文作君殺申志反下皆同通義云目春秋者特君自行即位之禮特春秋不言耳君弒賊不討不書葬以義治也君弒子不言即位以仁治也二者並是春秋新義俗儒猥云不行即位之禮故不書是猶以春秋爲魯之史非君子之經矣舊疏亦云言春秋者欲道孔子意春秋之內皆爾非止此處故舉其大號言之是以僖元年傳云公何以不言即位繼弒君子不言即位此

非子也其稱子何臣子一例也然則宣公之傳不言子直以其無臣子之道不念其君父亦不由宣公非子赤之子故不言子

君弒則子何以不言卽位注據繼君不絕也疏注據繼君不絕也○說文糸部繼續也玉篇紹繼也大夫不世諸侯世父死子繼曰世故不絕也

隱之也孰隱隱子也注隱痛是子之禍不忍言卽位疏注隱痛至卽位○隱三年注隱痛也親父被戕禍莫大焉故爲子痛不忍書其卽位穀梁傳繼弒君不言卽位正也繼弒君不言卽位之爲正何也曰先君不以其道終則子不忍卽位也是也舊疏云莊公踰年之後合稱成君而言子者凡諸侯於其封內三年稱子故也其表臣子之心不可曠年無君故乃稱公耳然則莊公之行卽位禮與否固不可知聖人以春秋治之則不忍卽位也故不書

三月夫人孫于齊

孫者何孫猶孫也注孫猶遁也疏通義云猶孫也者猶遜讓之遜也辟若自讓其位而去舊疏云凡言孫者孫遁自去之辭今此言孫與尙書序云將孫于位讓於虞舜義同故言孫猶孫也猶彼文也○注孫猶遁也○說文辵部遜遁也段氏玉裁注云六經有孫無遜大雅孫謀聘禮孫而說學記不陵節而施之謂孫論語孫以

出之皆孫之假借也春秋夫人孫于齊詩公孫碩膚何書序將孫于位皆逡遁逡延之意故穀梁云孫之爲言猶孫也公羊云孫猶孫也何云孫猶遁也鄭箋云孫之爲言孫遁也釋言曰遜遁也釋名孫遜也遜遁在後生也古就孫義引申生下如兒孫非別有遜字也至部蠻字下云从玉玉至復孫孫遁也此亦有孫無遜之證何義蓋以上孫爲謙遜下孫爲遁孫故云猶也舊疏謂欲解彼此之皆爲孫遁月夫之義恐非

內諱奔謂之孫〈注〉言于齊者盈諱文〈疏〉遁義云諱奔謂孫乃公與夫人通例此承上文兼說之也舊疏云据百二十國寶書以爲春秋非獨魯也而言內者託王於魯故言內猶言內其國外諸夏之義也然則內魯爲王王者無出奔之義故謂之孫而依二十四年冬天王出居于鄭言出者彼傳云王者無外此其言出何不能乎母也注不能事母罪莫大于不孝故絕之言出也然則彼天王合絕故書出不天子之也穀梁亦曰諱奔也○注言于至諱文○舊疏云凡言于某者從此往彼之辭今此夫人實非始往而言于齊與公孫于齊文同者盈滿其諱文若今始然也

夫人固在齊矣其言孫于齊何〈注〉据公夫人遂如齊未有來文〈疏〉注据公至來文○公夫人遂如齊在桓十八年若有來文當如文九年夫人姜氏如齊下言夫人姜氏至自齊矣下二年注云不致者本無出道有出道乃致

奔喪致是也彼注即據文九年爲說似此可不致而云未有來文者舊疏云夫人如齊之時得公之命非無出道故如此乃解也按詩齊風南山序箋云夫人久留于齊莊公即位後乃來左傳云不書即位文姜出故也是夫人固在齊也詩疏云其來年月三傳無文何氏及賈逵服虔皆以爲公憂思少殺念及於母以其罪重不可以反之故書孫于齊其實本未歸也至二年夫人會齊侯于禚是從魯往之則於會之前已反魯矣服虔云蓋魯桓之喪從齊來以文姜爲二年始來也惟杜預以爲莊公元年歲首即位之時文姜未來公以母出之故不忍即位文姜於時感公意而來既至爲魯人所尤故三月又孫于齊謂文姜來而復出非先在齊與前儒說異不可從也按左傳明云文姜出杜氏必欲故違三傳及先儒之說因謂其二月反孔穎達依何其解似若留此二月餘時爲杜孔藉口者而又增飾姜氏感公意而反魯人尤之而孫諸節殊不可解

念母也

〔注〕固在齊而書孫者所以起念母也〔疏〕注固在至母也

○通義云將以來月練祭莊公感在齊念而迎之左傳曰元年春不稱即位文姜出故也雖失纏意然彼據魯史可見夫人實非三月始孫矣至是始書者前與桓公如齊公弒懼爲國討留齊未返本非出奔孫文無所施今將迎而反之乃者之曰是時固孫于齊也不言其迎者義不告迎君子例之也然自孫後史無復文而下書會書盟書如齊師其見迎而復

也明矣所謂沒其文而不沒其實詩疏引服虔云桓公之喪至是年三月期而小祥公念及於母不可以反故書孫于齊其實先在齊卞未歸也亦用何義穀書實據傳引服云文姜通於兄齊襄與殺公而不反父殺母出隱痛深諱期而中練思慕少殺念至於母故經書三月夫人孫于齊又曰尋注義隱痛深諱者以父爲齊所殺而母與之隱痛父死深諱母出

正月以存君念母以首事注禮練祭取法存君夫人當首祭事時莊公練祭念母而迎之當書迎反書孫者明不宜也

疏通義云公孫則正月書其所在以存君也夫人孫則接練時錄母之變以念母也自卒哭而祔比至于練間無他祭莊公卽位首舉此祀事故曰首事案正月以存君卽謂此年書元年春王正月也莊公不書卽位故書正月以存君明已卽位與定元年之不書正月異彼卽位後也孔說正月存君非是存君者襄二十九年注云正月歲終而復始臣子喜其君父與歲終而復始執贄存之莊公於去年桓公薨後卽已定位正月君雖不忍卽位臣子不能不執贄存之也夫人當首事者公時尚未婚娶故君母首祭事也○注禮練至宜也○存如禮記祭義敬愛則存之存彼注云孝子致極愛親之心則若親之存也禮記喪服小記云故期而祭禮也注此謂練祭也禮正月存親親亡至今而期期則宜祭疏孝子之喪

親應感時之氣歲序改易隨時傷感故一期而爲練祭是孝子存親之心故云禮詩疏引服虔賈逵云桓公之喪至是年三月期而小祥公憂思少殺念及於母鄭氏小記注引此正月存親事則與何賈服並同矣襄二十九年傳正月以存君也彼爲襄公在楚故特發此傳此練祭亦是臣子痛君父之沒已踰年禮而存之與正月存君同也穀梁傳接練時錄母之變始人之也注於練時感夫人不與祭故始以人道錄之經義述聞傳言錄者閔錄之也人之者仁之也謂於練時閔夫人之不與祭於是始仁之也公羊言念母此言仁之其義一也左疏駁之謂期月而練桓公以往年四月薨至今年三月未得一期何故已得爲練不知練應四月時已三月宜先宿戒故下注云月者起練祭左右孔疏所云未足以難穀梁也傳云念母必行練時乃許念乎俞云何氏此解甚爲違失傳言正月以存君不言練祭以存君乃曰練祭取法存君一失也練祭非公主之非夫人主之乃曰夫人當首祭事二失經明書孫于齊傳但言念母不言迎母乃曰念母而迎之三失也然則此傳當作何解曰接練時錄母之變此穀梁傳之說公羊無此說也莊公一篇先書元年春王正月繼書三月夫人孫于齊其書元年春王正月者明國有君也所謂正月以存君也其書三月夫人孫于齊者明君有母也春秋記載莊公三十二年之事以此爲首蓋推莊公之心無有更先于此者也所謂念母以首事也是時夫人固在齊而曰孫于齊

者猶曰夫人在齊云爾亦猶公在乾侯之比紀其實也春秋雖託文見義然先世事實豈容以意變亂若使夫人實於此時逆歸而反書曰孫于齊是則記載之失實甚矣何以爲春秋乎必於三月書之者是年三月以前無事其下始書夏單伯逆王姬故欲書單伯逆王姬而先書夫人孫于齊正所謂念母以首事矣

夫人何以不稱姜氏

注 據夫人姜氏孫于邾婁 疏 ○注據夫至邾婁見閔二年

貶

疏 通義云貶去姓者惡其讎姓穀梁傳不言氏姓貶之也左傳云絕不爲親禮也疏引左氏先儒謂莊公繼母不復以之爲親爲父絕母得禮尊父之義故曰禮也自是正解惟杜以爲宜與齊絕而復奔齊故去姜氏以示義夫文姜與兄殺君何由於責卽與齊絕文姜遂無罪乎春秋爲臣子明義故二傳皆責莊公迕而斷例又以莊公當以母淫于齊而絕其齊親內全母子之道故經不稱姜氏夫責莊公絕其何爲貶去夫人之氏進退皆失據也

曷爲貶

注 據俱以孫爲文與弒公也 疏 唐石經諸本同釋文作與殺通義云等與弒公而貶異處者分別實孫否也本所以貶夫人者著其罪又以惡臣子也夫人姜氏孫于邾婁是內絕之之詞絕之則無惡矣於其喪歸乃復以少君事之故惡之於彼夫人孫于齊內逆之之詞也自後遂終以小君事之故惡之於此後不待貶矣按詩疏引服虔云夫人有與殺桓之罪絕不爲親

得尊父之義善莊公思大義絕有罪故曰禮也賈義同是皆以弑公罪文姜而杜氏釋例乃謂弑公之謀姜所不與又謂夫子以爲姜氏罪不與弑夫卽以今律論姦夫弑死本夫姦婦雖不知情尙應緣首文姜果不知情乎杜氏直是爲司馬昭賈充寬解若曰高貴鄉公之死成濟弑之耳而司馬昭卽以撫尸一哭掩其弑君之罪矣 其與弑公奈何夫人譖公于齊侯【注】如其事曰訴加誣曰譖【疏】注加其事曰訴○後漢書齊武王縯傳注如其事曰訴說文言部訴告也或从言作𧦝或从心作愬論語顏淵篇膚受之愬注愬己之冤也漢書五行志引作訴○注加誣曰譖○後漢書齊武王縯傳注加誣言曰譖說文言部譖愬也論語憲問篇愬子路於季孫集解引馬曰愬譖也左傳成十六年云郤犨訴公于晉侯注訴譖也是對文異散則通也而譖重於訴玉篇言部譖讒也廣雅釋詁譖諆也詩小雅雨無極云譖言則退箋云有譖毀之言則共爲排退之漢書孫寶傳蒙受冤譖並有加誣之意

公曰同非吾子齊侯之子也【注】以淫於齊侯所生【疏】舊疏云夫人加誣此言非謂桓公實有此言何者正以夫人之至在桓三年秋子同之生乃在六年九月故也桓十七年舊疏引或云蓋在齊之日已共私通魯侯知之悖恨之言耳按史記齊世家齊襄公故嘗私通魯夫人魯夫人者襄公女弟也自釐公時

嫁為魯桓公婦及桓公來襄公復通焉魯桓公知之怒夫人以告襄公詩南山序云鳥獸之行淫於其妹箋云襄公之妹魯桓公夫人文姜也襄公素與淫通及嫁公謫之公與夫人如齊夫人愬之襄公又猗嗟序云人以莊公為齊侯之子明非如齊之後始與襄通或說是也姦淫之事生於卿處故知未嫁之前即與淫通所以人有此語桓公知而謫之則此公曰云云亦可知桓公實有此語所謂加誣者姜雖與襄通同不必即齊侯所生桓公甚其詞以斥姜耳若本無此事公曷為恐空有此語乎

齊侯怒與之飲酒【注】欲醉而殺之禮飲酒不過三爵【疏】注欲醉而殺之○齊世家襄公與魯君飲醉之○注禮飲至三爵○禮記玉藻云君子之飲酒也受一爵而色灑如也二爵而言言斯已三爵而油油以退鄭注禮飲過三爵則敬殺可以去矣宣二年左傳云臣侍君宴過三爵非禮也蓋禮飲不過三爵詩賓筵云三爵不識也詩疏引異義韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆金士以梓一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適也四升曰角角觸也飲不能自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不能自節為人所謗訕也總名曰爵其實曰觴引禮者證桓公不止三爵因為酗酒者示戒

於其出焉使公子彭生送之於其乘焉【注】於其將上車時【疏】經傳

釋詞焉猶也昭三十二年左傳民之服焉不亦宜乎公羊於其出焉於其乘焉定四年於其歸焉猶也耳搚幹而殺之〔注〕幹脅搚折聲也扶上車以手搚折其幹〔疏〕舊疏云此與上於其乘焉二句連讀之唐石經宋本監本閩本毛本同詩南山疏引作拉幹而殺之玉篇引作拉公幹而殺之皆作拉段氏玉裁云依說文當作搚許云摺也从手劦聲作搚者或體也作拉者段借字也按史記魯世家作搚范雎傳折脅摺齒鄒陽傳作搚脅折齒漢書作拉脅折齒字異義同釋文本作搚音路合反本又作搚亦作拉皆同齊世家云使力士彭生抱上魯君車因拉殺魯桓公桓公下車則死矣詩南山箋作搚殺之疏引說文搚拉也拉折聲正謂手捉其脅而折拉然爲聲此指言殺狀故言搚也○注幹脅○各本無此二字依詩南山疏引補詩駉傳云良馬腹幹肥張也疏腹謂馬肚幹謂馬脅是脅稱幹也爾雅釋畜在幹茀方郭注幹脅國語晉語閒其駢脅欲觀其狀韋注駢并幹也按釋文幹音古旦反脅也是陸本不脫○注搚折至其幹○舊疏云折音如字說文辵部邋搚也手部搚摺也引公羊傳曰搚幹而殺之又拉搚也搚亦有折義廣雅釋詁搚折也文選吳都賦拉捭摧藏注拉頓折也又云拉攦雷硠崩巒弛岑注拉攦雷硠崩弛之聲也管子大匡篇公子彭生乘魯侯脅之公薨于車脅即搚也桓十八年左傳使公子彭生乘公公薨于車注上車曰乘彭生

多力拉公幹而殺之是也扶扶米不作扶誤念母者所善也則曷爲於其念母焉貶注據貶必於其重疏注據貶至其重○僖元年傳云夫人何以不稱姜氏貶曷爲貶與弑公也然則曷爲不於弑焉貶貶必於其重者莫重乎其以喪至也注刑人於市與眾棄之故必於其臣子集迎之時貶之所以明誅得其罪是也不與念母也注念母則忘父背本之道也故絕文姜不爲不孝距蒯聵不爲不順脅靈社不爲不敬蓋重本尊統使尊行於卑上行於下貶者見王法所當誅至此乃貶者并不與念母也又欲以孫爲內見義明但當推逐去之亦不可加誅誅不加上之義非實孫月者起練祭左右疏穀梁傳人之於天也以道受命於人也以言受命不若於道者天絕之也不若於言者人絕之也臣子大受命謂妻當順天道以事夫文姜弑君是不順乎天故天絕之婦當受夫之命文姜從齊侯之命以弑夫是不順乎人故人絕之臣子受君父之大命得貶退夫人亦此不與念母之意也○注念母至道也○禮記喪服四制曰資於事父以事母而愛同天無二日土無二王國無

二君家無二尊以一治之也故父在爲母齊衰期者見無二
尊也謂取父之道以事母其恩愛雖同而服制則異見家無
二尊之故文姜以母弑父念母則忘父矣禮喪服傳曰禽獸
知母而不知父若念母則但知母矣○注故絕不至不孝○舊
疏云謂服氏是也繁露精華云絕母之屬而不爲不孝義夫
說苑辨物篇絕文姜之屬而不爲不愛其母其義之盡耶遷
韻樓集云或曰魯文姜之罪若何曰以趙盾可書弑例之春
秋據實書之當曰夫人弑公于齊左氏曰夫人孫于齊不稱
姜氏絕不爲親禮也何休說公羊曰念母則忘父背本之道
也故莊公絕文姜不爲不孝烏乎唐中宗知此可以處武后
矣○注距蒯至不順○朱本闕本作聵當據正哀三年傳云
曼姑受命乎靈公而立輒以曼姑之義爲固可以距之也注
曼姑無惡文者起曼姑得距之曼姑臣也距之者上爲靈公
命下爲輒故者是也繁露精華云辭父之命而不爲不承親
說苑辨物作辭蒯聵之命不爲不聽其父即哀三年傳所謂
不以父命辭王父命父云以王父命辭父命是父之行乎子
也禮記疏引異義衛輒拒父以公羊以爲孝子不以父命辭王
父命許拒其父左氏以爲子而拒父悖德逆倫大惡也鄭氏
駁云以父子私恩言之則傷仁恩則鄭義亦以公羊所云爲
公義左氏爲私恩也○注靈至不敬○莊二十五年傳曰日
食則曷爲鼓用牲于社求乎陰之道也注求責求也以朱絲
營社或曰脅之注脅之與責求同義社者土地之主也月者

土地之精也上繫於天而犯日故鳴鼓而攻之脅其本也朱絲營之助陽抑陰也是脅靈社不爲不敬也繁露精華云脅嚴社不爲不敬靈說苑作劫嚴社而不爲不驚靈按繁露說苑並有出天王而不爲不尊上之語似並成語○注蓋頭至於下○舊疏云此蓋詁爲皆也與隱三年蓋通乎下之蓋同漢書禮樂志注師古曰蓋語辭也亦通周道尊尊春秋繼改周之文從殷之質而於重本尊統之義以上治下尊以尊治卑以義治恩仍一本周道也繁露精華云故變天地之位正陰陽之序直行其道而不忘其難義之至也是也○注貶者至當誅○包氏慎言云不與念母者絕而奪其母子之恩也何氏云念母則忘父之道也故絕文姜不爲不孝既者見王法所當誅是言弒夫者王法所不貸王誅不加子當以義斷恩遠之故不與念母然則王法者春秋之法也文姜幸逃法誅聖人以春秋之法誅之爾○注至此至母也○傳疏云注言此者欲道桓十八年公如齊之時不貶意也貶於此罪夫人并貢非公也○注又欲至之義○舊疏云又欲以孫爲內見義者正言道魯臣子不合誅夫人之意定四年疏引見義下有言孫者三字當據補體疏引與義云妻甲夫乙毆母甲見乙毆母而殺乙公羊說甲爲姑討夫猶武王爲天誅紂鄭駁之云乙雖不孝但毆之耳殺之太甚凡在宮者未得殺之殺之士官也據公羊義妻得殺不孝之夫而子不得誅弒父之母者夫妻以胖合且敵體故得討不義子爲母生至親也至

親與至尊並故但推遠之而已故禮記檀弓云子弑父凡在宮者殺無赦鄭注子孫無尊卑皆得殺之孔疏如鄭此注不但父弑祖子得殺父然子之於父天性也父雖不孝於祖子不可不孝於父今云子者因孫而連言之或容兄弟之子耳○除子以外皆得殺其弑父之人亦此類也○注非實至左右○通義云公孫曰夫人孫月尊卑之差也按閔二年九月夫人姜氏孫于邾婁彼注云彼公夫人奔例日此月者有罪然則此有罪書月正是其例而言起練祭左右者見夫人非實孫特書月以起練耳但言春不明也喪服小記云故期而祭禮也期而除喪道也注此謂練祭也禮正月存親親亡至今而期期則宜祭期天道一變哀惻之情益衰衰則宜除不相為也桓公薨於十年四月今年四月一期故為練祭左右也謂之練者所著服也禮記檀弓練衣黃裏縓緣注小祥練祭冠練中衣以是為內緣為飾黃之色卑於纁縓纁之類明外除是小祥者練中衣故曰練也

夏單伯逆王姬（疏）左氏作送

單伯者何吾大夫之命乎天子者也（注）以稱字也禮諸侯三年一貢士於天子天子命與諸侯輔助為政所以通賢共治

示不獨專重民之至大國舉三人次國舉二人小國舉一人
注以稱字也○穀梁傳單伯者何吾大夫之命乎天子者
疏也命大夫故不名也范云諸侯歲貢士於天子天子親命
之使還其國爲大夫者不名天子就其國命之以名氏通
也通義云命大夫以名氏書單伯以伯仲書推此知大國之
卿與王之上士同秩其命乎天子則與中大夫同秩左氏經
云單伯送王姬誤也經書單伯會諸侯于鄄單伯如齊單伯
至自齊幷是內大夫之詞且逆則據往之日書先行單伯而
後築館也送則據來之月書時何未有以居王姬也是不可
通也按白虎通王者不臣云不名者貴賢者而已其成先祖
功德加于百姓者也春秋單伯不名傳曰吾大夫之命于天
子者也此與命卿異禮記王制所云大國三卿皆命于天子
是尋常命卿春秋仍應書名左傳僖十一年所云天子之二
守國高在者也出禮下云國君不名卿老世婦注以卿老爲
上卿自謂本國之君不名耳春秋所不名自爲貴賢張義也
發有僻邑或作關疑畢伯食采於此者此與十三年之單伯
應一人文十四年之單伯或是其子若孫與○注禮諸侯至
一人○舊疏云皆書傳之文禮記疏引書傳云諸侯之於天子
也三年一貢士一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有
功有功者天子賜以衣服弓矢再賜以秬鬯三賜以虎賁百
人號曰命諸侯不云兼地者文不具矣又引云貢士一不適

謂之過注謂三年時也再不適謂之放注謂六年時也三不
適謂之誣注謂九年時也一絀以爵再絀以地三絀而地畢
法凡十五年禮夫論考績云古者貢士一適謂之好德再適
謂之何賢三適謂之有功則加之賞其不貢士也一則黜爵
再則黜地三則爵士俱畢附下而尚上者刑與聞國政而無
益下民者斥在上位而不能進賢者逐漢書武帝紀有司奏
議日古者諸侯貢士一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂
之有功乃加九錫不貢士一則黜爵再則黜地三而黜爵地
畢矣說苑修文云諸侯三年一貢士士一適謂之好德再適
謂之尊賢三適謂之有功有功者天子一賜以輿服弓矢再
賜以鬯三賜以虎賁百人號曰命諸侯命諸侯者鄰國有臣
袱其君尊袱其宗雖不請於天子征之可也巳征而歸其地
於天子諸侯貢士一不適謂之過再不適謂之放三不適謂
之誣天子黜之一黜以爵再黜以地三黜而地畢諸侯有不
貢士者謂之不率正不率正者天子黜之亦三黜地畢然後
天子比年秩官之無文者而黜之以諸侯之所貢士代之蓋
皆本書大傳爲說禮記射義云古者天子之制諸侯歲獻貢
士于天子天子試之於射宮注歲獻國事之書及計偕物
也三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人蓋亦
用書傳說也書錄引白虎通云三年一貢士者治道三年有
成也諸侯所以貢士於天子者進賢勸善者也天子聘求之
者貴義也治國之道本在得賢得賢則治失賢則亂故月令

季春三日開府庫出幣帛周天下勉諸侯聘名士禮賢者有貢者復有聘者何以爲諸侯貢士庸才者貢其身盛德者貢其名及其幽隱諸侯所遺失天子之所昭故聘之也後漢書魯丕傳對策云古者貢士得其人者有慶不得其人者有罰故漢書元光四年徵吏民有明當時之務習先聖之術者縣次續食令與計偕蓋猶取法三代歲獻貢士之意也按王制云次大國三卿皆命於天子次國三卿二卿命於天子一卿命於其君注小國亦三卿一卿命於天子二卿命於其君此文似脫誤耳白虎通引王度記曰子男三卿一卿命於天子然則諸侯之卿命於天子者大國三人次國二人小國一人故此所貢之數亦準此與

何以不稱使〔注〕據公子遂如京師言如者內稱使之文〔疏〕注據公至之文○僖三十年公子遂如京師是也凡內稱使則曰如外內之詞畢伯不言如故以不稱使爲問

天子召而使之也〔疏〕通義云緣親親之義則我不可受于京師緣尊尊之義天子可得召而使我也故因而不稱使以爲內殺惡也春秋之義以王事辭家事不以家事辭王事父之讎不敢不讎也王命勿讎則亦不敢讎也孝子之心盡其得自盡者而已所以主王姬無譏於其狩焉乃譏

逆之者何使我主之也〔注〕逆者魯自往之文方使魯爲父母主嫁之故與魯使自逆

之不言于京師者使魯主之故使若自魯女無使受之【疏】逆往者至受之〇說文辵部逆迎也魯自往迎之也魯爲父母主嫁受命於天子故與其逆無義文也不言於京師明同魯內女無使受之者也逆亦有受義禮聘禮眾介皆逆命不辭注逆猶受也是也猶言單伯受王姬故無使之文也曷爲使我主之【注】據諸侯非一【疏】注據諸侯非一〇各本一作之誤據鄂本宋本正天子嫁女乎諸侯必使諸侯同姓者主之【注】諸侯與天子同姓者【疏】唐石經乎作于史記呂后本紀魯元公主注如淳曰公羊傳曰天子嫁女於諸侯必使諸侯同姓者主之故謂之公主按此自謂嫁女於侯伯以下者耳若嫁於二王後當不必諸侯主之知者禮記檀弓齊穀王姬之喪魯莊公爲之大功或曰由魯嫁故爲之服姊妹之服然則由諸侯嫁者則所主諸侯爲之服姊妹服天子不服可知天子之女嫁於二王後得申其私服則不必統諸侯主之如諸侯嫁女於諸侯例矣下四年注云天子諸侯絕旁期天子唯女之適二王後者服得申是也諸侯嫁女于大夫必使大夫同姓者主之【注】大夫與諸侯同姓者不自爲主者尊卑不敵其行婚姻之禮則傷君臣

之義行君臣之禮則廢婚姻之好故必使同姓有血脈之屬
宜爲父道與所適敵體者主之禮尊者嫁女于卑者必待風
旨爲卑者不敢先求亦不可斥與之者申陽倡陰和之道天
子嫁女於諸侯備姪娣如諸侯之禮義不可以天子之尊絕
人繼嗣之路我主書者惡天子也禮齊衰不接弁冕仇讎不
交婚姻（疏）下二十七年莒慶來逆叔姬傳大夫越竟逆女非
禮也則諸侯嫁女於大夫亦宜使本國同姓大夫
主之矣○注不自至主之○白虎通嫁娶云王者嫁女必使
同姓主之何昏禮貴和不可相答爲傷君臣之義亦欲使女
不以天子尊乘諸侯也春秋傳曰天子嫁女乎諸侯使同姓
諸侯主之諸侯嫁女於大夫使大夫同姓者主之必使同姓
者以其同宗共祖可以主親也故使攝父事不使同姓卿主
之何尊加諸侯爲威厭不得舒也後漢書荀爽傳云春秋之
義王姬嫁齊使魯主之不以天子之尊加於諸侯也○注禮
尊至之道○宋本閩本監本毛本待作持誤鄂本作待當據
正于當作於舊疏云風猶放也言使卑者待己放其命云有
女可嫁然後卑者乃敢求昏亦不可斥與之者亦不可斥言

嫁於某國正以申陽倡陰和之道故也按風猶諷也猶詩序
之風化風刺皆謂諭示不直言也易泰六五帝乙歸妹集解
引九家易注五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰居尊
位帝者之姊妹五在震後明其爲二也五應於二當下嫁二
婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和之道相承
故元吉困學紀聞引京氏易傳湯嫁妹之辭曰無以天子之
尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順
夫本天地之義也往事爾夫必以禮義皆所以申倡和之道
也詩手序云陽倡而陰不和男行而女不隨失倡和之義矣
〇注天子至之路〇於鄂本宋本閩本同監本毛本於改于
非詩箴引皇甫謐云武王五男二女元女妻胡公王姬宜爲
媵今何得適齊侯之子蓋士妾娶毛鄭語亦可見天子嫁於
諸侯備姪娣矣或可以尊故命同族諸侯女爲姪娣與諸侯
不再娶君其犧媵設遂夫人從或適無子則是絕人繼嗣矣
〇注我主至于也〇校勘記云鄂本宋本無我字同監本毛
本上有我字當衍元本上空一字此本上有〇今刪正閩本
我字重刻益原本亦空缺一字也按有我字是也我主謂以
我爲主變法書之也我主見上文穀梁傳其不言如何也其
義不可受於京師也其義不可受於京師何也曰弱君弑於
齊使之主婚姻與齊爲禮其義固不可受也注曾桓視見弑
于齊若天子命使爲主則非禮大矣春秋爲尊者諱故不可
受之于京師諱之正所以惡之故不使受之京師而以我主

也○注禮齊於婚姻○穀梁傳曰仇讎之人非所以接婚姻也衰麻非所以接弁冕也何氏所本穀梁又云其不言齊侯之來逆何也不使齊侯得與吾爲禮也魯主齊婚犯二事而忘仇之罪尤重耳

秋築王姬之館于外

何以書譏何譏爾築之禮也于外非禮也注以言外知有築內之道也于外非禮也禮同姓本有主嫁女之道必闕地於夫人之下羣公子之上也時魯以將嫁女於讎國故築于外

疏白虎通嫁娶篇引館作觀穀梁亦云築禮也于外非禮也左氏以于外爲禮左疏引鄭箴膏肓云宮廟朝廷各有定處無所館天子之女故宜築于宮外劉氏逢祿曰羣公子之舍亦無定制築于前何不可之有魯旣不能以父仇辭天子之命又以衰麻之服爲王姬主婚此譏之大者天王旣不能爲隱討桓又不能爲桓討齊而一則使榮叔追錫弑兄而遭弑之桓公一則以王姬而下嫁禽獸行之齊襄又使無行之魯莊公忘讎奪親而爲之主婚故王不稱天以示同於吳楚此又天討黜周之大者若僅論同姓主婚之禮旣有父道則築于子舍之前以俟親迎之禮豈得謂之卑王姬乎○注以

言王禮也○穀梁傳云主王姬者必自公門出范云公門朝之外門主王姬者當設几筵于宗廟以俟迎者故在公門之內築王姬之館是有築內之道也否則第書築王姬之館矣曰於外明其非禮也○注禮同至于外○下傳云於路寢則不可羣公子之舍則以卑故闕地于夫人之下羣公子之上也時魯因嫁女讎國故于外耳　于外何以非禮〈注〉據非內女〈疏〉注據非內女○閩本監本毛本女作也依鄂本宋本正言王姬應殊內女故據以難　築于外非禮也〈注〉于遠辭也為營衛不周不以將嫁于讎國除譏者皆本自得以讎為解無為受命而外之故曰非禮〈疏〉注于遠辭也○大戴禮夏小正傳曰越于也書大誥云大誥猷爾多邦越爾御事大誥作大告道諸侯王三公列侯于女卿大夫元士御事是于有越訓越有遠義故于亦有遠辭也可知于於之別矣○注為營衛不周○通義云中台築于外非禮者設令閫外皆內有館于外可也夫有所受之也今于特築之而外是疏王姬且營衛不謹故曰館王姬于外則可曰築王姬之館于外則不可按孔說非是傳意凡同姓主嫁必酌築於路寢小寢羣公子之舍之間本無在外之道則不得告自有館也楊疏云主王姬者必自公門出今築之於外則是營衛不周是輕王女見也中言之者一則責魯可以仇

辟一則嫌王姬故也○注不以至非禮○此駁左穀二家義
也穀梁以爲築之外變之正也左傳以爲禮亦卽穀梁義故
杜云齊彊魯弱又委罪於彭生魯不能讐齊然喪制未闋故
異其得禮之變公羊義魯得以仇爲辭無爲受命而又築于
外也故不以將嫁于讎國除譏也

其築之何以禮〔注〕據禮當豫設〔疏〕此道築之通義非謂魯此之築爲禮也

主王姬者必爲之改築主王姬者則曷爲必爲之改築〔注〕據諸侯宮非一〔疏〕注据諸至非一○舊疏云卽下云路寢小寢之屬是也按下三
十二年注云天子諸侯皆有三寢一日
高寢二日路寢三日小寢是也非一也

於路寢則不可小寢則嫌〔注〕皆所以遠別也〔疏〕注皆所至別也○舊疏云於路寢則不可者謂外內無別小寢則嫌
者嫌褻瀆曲禮疏引此傳下引何氏說云路寢是君聽事之
處不可嫁也女小寢是夫人所居天王女宜遠別不可居也
今注無此語白虎通嫁娶云所以必更築館者尊之不於路
寢路寢本所以行政處非婦人之居也小寢則嫌羣公子之
舍則已卑矣故必改築于城郭之內穀梁傳
云於廟則已尊於寢則已卑爲之築節矣

羣公子之舍〔注〕謂女公子也〔疏〕注謂女公子也○詩幽風七月云殆及公子
同歸亦謂女公子也禮記曲禮云女子許嫁

纔非有大故不入其門注女子有宮者謂由命士以上也春
秋傳曰羣公子之舍則已卑矣疏女子已許嫁則有宮門列
爲成人引公羊傳證女子有別宮也然則父子異宮不獨男
子然也儀禮喪服傳云故有東宮有西宮有南宮有北宮異
居而同財左傳隱三年有東宮得臣是也宮室之制前正寢
次燕寢次夫人正寢及小寢皆南北相直諸子所居當在其
旁則女亦公子所居亦當在夫人小寢旁矣禮士昏禮注古者
命士以上年十五父子異宮以其十五成童故女子亦十五
許嫁乃別宮也昏禮云祖廟未毀教于公宮三月注祖廟女
高祖爲君者之廟以有緦麻之親就尊者之宮教之彼所謂
宮卽天子諸侯
女公子之宮也
則以卑矣注以爲太卑疏白虎通曲禮疏引
以作已曲禮疏說
云羣公子是諸侯之諸女也晉侯女宮爲卑不可處王女也
疑亦何氏說禮記檀弓注以卑已字本同何氏作以爲說憁
作
以其道必爲之改築者也注以上傳言爾知當築夫人之下
羣公子之上築例時疏注以上至之上○曲禮疏引此注作
築夫人宮下羣公子宮上白虎通嫁
娶云不使同姓諸侯親京師主之何諸侯親迎入京師當朝
天子爲禮不兼春秋傳曰築王姬之觀于外明不往京師也
易林屯之觀云東鄰嫁女爲王妃后莊公築館以尊王母歸
于京師季姜說壽盜誤合紀季姜與此爲一事○注築例時

○舊疏云此年秋築王姬之館二十八年冬築微

三十一年春築臺于郎秋築臺于秦之屬是也

冬十月乙亥陳侯林卒疏十月乙亥之十八日也穀梁傳謂侯日卒正也史記陳杞世家立中弟林是爲莊公莊公七年卒

王使榮叔來錫桓公命疏通義云錫命例月重錄之加于聘也凡趙汸曰錫成公命書月者著例也凡蒙上事月者以著例決之范注上諸侯日卒傳云重發之者與錫命相連恐日月之爲錫命而錄故傳明之其實錫命蒙月也杜云榮氏叔字按榮叔疑書順命榮公之後

錫者何賜也注上與下之辭疏易師王三錫命釋文鄭本作賜書序平王錫晉文侯釋文馬本作賜詩大雅韓奕王錫韓侯是賜錫通○注上與下之辭○禮記少儀云其以乘壺酒束修一犬賜人注於卑者曰賜周禮小宗伯職賜卿大夫士爵注賜猶命也禮記曲禮三賜不及車馬注三賜三命也皆爲上與下之稱故曲禮又云長者賜也

命者何加我服也注增加其衣服令有異於諸侯禮有九錫一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶

五曰納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞九曰秬鬯皆所以
勸善扶不能言命不言服者重命不重其財物禮百里不過
九命七十里不過七命五十里不過五命疏○注增加至諸侯○曲禮疏所載
公羊家說一加服二朱戶三納陛四輿馬五樂則六虎賁七
斧鉞八弓矢九秬鬯此傳以命爲加我服知公羊家以加服
爲九賜第一矣○注禮有至不能○舊疏云此禮緯含文嘉
文也彼注云諸侯有德當益其地不過百里後有功加以九
賜進退有節行步有度賜以車馬以代其步其言成文章行
成法則賜以衣服以表其德其長於教誨內懷至仁賜以樂
則以化其民其居處修理房內不泄賜以朱戶以明其別以其
動作有禮賜以納陛以安其體其勇猛勁疾執義堅彊賜以
虎賁以備非常其內懷至仁執義不傾賜以弓矢使得專征
其亢陽威武志在宿衛賜以斧鉞使得專殺其孝慈父母賜
以秬鬯使之祭祀皆加有德則陰陽和風雨時四方所瞻臣
子所望則有秬鬯之草景星之應是也曲禮注引含文嘉作
九賜此疏云正以變賜言錫與禮九賜之文異所見本亦作
賜也曲禮疏云公羊說九賜之數與含文嘉不同一曰加服
云云異人之說故有參差大略同也按此疏引禮緯注楊疏
引舊說及文選潘勖冊魏公九錫文皆同惟白虎通引禮說

作七曰鈇鉞八曰弓矢曲禮疏引含文嘉宋注漢書武紀應劭注同鈇鉞又作斧鉞曲禮疏所引公羊說又與何氏不同以異義考之蓋先師舊說與韓詩外傳引傳曰諸侯有德天子錫之一錫車馬二錫衣服三錫虎賁四錫樂器五錫納陛六錫朱戶七錫弓矢八錫鈇鉞九錫秬鬯其次又與穀梁注云皆所以褒德賞功也德有厚薄功有輕重故命有多少蓋褒德賞功即所以勸善也勸善即以扶不能論語爲政所謂舉善而教不能則勸是也○注言命至財物○通義云錫命之禮諸侯奉篋服加命書於其上太史述命侯氏降拜升成拜大史加書于服上侯氏受故經舉命傳舉服也詩唐風無衣篇爲晉人爲其君請命於天子之使而以無衣爲謝知王錫諸侯有服也重命不重財物亦聘禮奢財重禮之意○注禮百至五命○通義云上公九命其餘大國七命小國五命王子毋弟有大功德者雖諸侯加命如上公其服以九節公羊問答云問周禮有五百里以下之國而莊元年注云百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命何也曰此取孟子王制爲說何休等不信周禮是周公所制以爲六國除謀之書故其說不同接周禮典命職上公九命侯伯七命子男五命公羊家當以公九命侯七命伯子男五命也禮記疏引許慎說九賜即九命鄭康成以爲不同据何氏蓋與許同也禮疏引鄭司農亦以周禮九命與九賜爲一康成以九賜謂八命作牧九命作伯之後始加九錫知先鄭亦與

許何說同白虎通攷黜篇五十里不過五賜而進爵土七十里不過七賜而進爵土能有大小行有進退亦與此同白虎通又載一說盛德始封百里者賜三等得征伐專殺斷獄七十里伯始封賜二等至虎賁百人後有功賜弓矢後有功賜秬鬯增爵爲侯益土百里復有功入爲三公五十里子男始封賜一等至樂則稍賜至虎賁增爵爲伯復有功稍賜至秬鬯增得爲侯則以九錫分三等黜陟與此微異蓋彼以子男三命伯六命侯九命也

其言桓公何注據錫文公命不言諡疏注據錫至言諡○即文元年夏四月天王使毛伯來錫公命是也追命也注畢諡明知追命死者禮生有善行死當加善諡不當復加錫不言天王者桓行實惡而乃追錫之尤悖天道故云爾

疏注畢諡至死者○以言桓與文元年止稱公異也杜氏釋例云天子錫命其詳未聞諸侯或即位而見錫或歷年乃加錫或已薨而追錫絡桓莊後見錫則亦衛襄之比也絡文即位見錫則亦晉惠之比也絡成八年齊靈二十三年乃見錫隨恩所加得失存乎其事也○注禮生至加錫○穀梁傳生服之死行之禮也生不服死追錫之不正甚矣通典引異義春秋公羊說王使榮叔錫魯桓公命進錫死者非禮也死者功可追而錫如有罪又可追而刑耶春秋左氏說其錫名

弒之君無譏錫死者文也按下注云桓行實惡追錫之尤悖天道則亦兼左氏義矣惠氏士奇春秋說云諸侯薨天子追命無謂焉推周官大史大喪讀誄小喪賜謚小喪謂諸侯喪其卿大夫喪則小史賜謚讀誄蓋賜謚必有誄詞皆大史賜之小史讀之昭七年左傳衛襄公卒告喪于周且請命王使成簡公如衛弔且追命之曰叔父陟恪云云此誄詞也穀梁傳又云禮有受命無來錫命錫命非正也注云爵人於朝與共之當召而錫也引周禮大宗伯職曰王命諸侯則儐之是來受命蓋諸侯如有功德可褒賞及其生以示崇獎死後乃追錫之無謂也○注不言至云爾○莊氏存與云不稱天何也貶天子可乎曰以天道臨之可也君臣之義嫡妾之辨人莫大焉天莫大焉又通義云周公制禮謚以易名然而有幽厲戾者諸侯受謚於天子天子稱天以謚之自尊臨卑以雖君父之惡臣子有不得而隱也君子蓋取此義施之春秋以春先王以王先正月若曰諸侯有罪正之以王王有罪正之以天桓公之行是謂無王無王之人而追命之是謂無天凡內錄王使唯加禮於桓公成風之喪者不稱天其故可知矣易曰有夫婦然後有父子有父子然後有君臣桓公推刃於同父成風以妾母儷小君父子之恩缺夫婦之分亂而君臣之義或幾乎熄矣文王之道刑于寡妻至于兄弟以御于家邦後廢文王之法度而大子方崇獎之非所以欽承王業欽若君道也雖然尊者不可以屢譏故來聘來求車皆不去天

將於失之重者壹譏而已蓋莫重乎其追錫命宋本悖誤存

王姬歸于齊

何以書我主之也注魯主女爲父母道故恩錄而書之內女歸例月外女不月者聖人探人情以制恩實不如魯女也疏注魯主至書之○通義云出我嫁故同於內女家鉉翁曰書云釐降二女于嬀汭詩序言王姬下嫁于諸侯曰降曰下猶有自上而下之意至春秋垂法則曰王姬歸于齊與列國女嫁諸侯者無異詞所以見陰從陽夫倡婦不以天子女至貴而紊夫婦室家之大倫其慮後世遠矣穀梁傳爲之中者歸之也按此與伯姬歸于紀伯姬歸于宋同一書法是比於內女于緣我主之有父母道故從內女恩錄之然則十一年王姬歸于齊非魯主婚因過魯當有送迎之禮故亦從內女錄也○注內女至女也○各本無也字宋本標起訖作女也當據補內女月者隱二年冬十月伯姬歸于紀隱七年三月叔姬歸于紀成九年二月伯姬歸于宋之屬是也此書時故解之聖人緣人情以制禮親親之殺不能無厚薄重輕故較爲略也

齊師遷紀郱鄑郚疏杜云郱在東莞臨朐縣東南郚在朱虛縣東南北海都昌縣西有訾城大事表云

此紀三邑也郱一作駢後爲齊大夫伯氏邑管仲奪伯氏駢邑三百即此在今青州府臨朐縣東南鄑在今萊州府昌邑縣西北二十里郚在今青州府安丘縣西南六十里有郚山四面險絕其上實平約數百里有古城遺址即郚城也晉朱虛縣在臨朐縣東六十里一統志郱縣故城在青州府臨朐縣東北亦作郱又作駢郚縣故城在安丘縣西南峿山北營亭在萊州昌邑縣西即古鄑邑鄑訾同音方輿紀要列郱城於安丘縣又以訾城在昌邑縣西北六十里又十五里爲郚城名勝志瓦亭社在縣西三十里是郚邑故址左氏以此三邑爲紀邑杜云齊欲滅紀故徙其三邑之民而取其地與公羊義同穀梁傳紀國也郱鄑郚國也以郱鄑郚爲一國名又曰或曰遷紀于郱鄑郚則宜加于以絕之不如公羊左氏爲是通義云郱鄑郚三邑名穀梁說三者爲國謬也

遷之者何取之也〔注〕以稱師知取之〔疏〕注以稱至取之○決下十年宋人遷宿之非以兵取也此傳明經文之遷爲取非訓遷爲取也

取之則曷爲不言取之也〔注〕据莒人伐杞取牟婁〔疏〕注据莒至牟婁○見隱四年各本杞作郑誤依宋本正

爲襄公諱也〔注〕襄公將復讎於紀故先孤弱取其邑本不爲利舉故爲諱

不舉伐順諱文也（疏）注襄公至文也○襄公復讎事見下四年傳襄公取邦鄑郚當坐取邑春秋與襄公復讎故爲之諱若不爲利然所謂假其事以張義非外襄公之誠不爲利也不書取并不書伐皆所以順諱文

取邑不書此何以書大之也何大爾自是始滅也（注）將大滅紀從此始故重而書之（疏）春秋大其復讎爲襄公諱滅故下四年經曰紀侯大去其國於此書其取邑爲大復讎先張義也

二年春王二月葬陳莊公

夏公子慶父帥師伐於餘丘

於餘丘者何邾婁之邑也曷爲不繫乎邾婁國之也曷爲國之君存焉爾（注）慶父幼少將兵不譏者從不言弟意亦起之（疏）十行本伐下脫於字桓七年焚咸丘傳云咸丘者何邾婁之邑也曷爲不繫乎邾婁國之也曷爲國之君存焉爾文與此同又昭三十二年取闞傳云闞者何邾婁之邑也曷爲不繫乎邾婁諱亟也注與受濫爲亟是邑不繫國本有二例

故此及桓七年如此解也通義云蕭咸曰爲魯所焚邾婁君遷都於此焉穀梁傳國而曰伐於餘丘邾之邑也其曰伐何也一曰君在而重之也杜說左傳以於餘丘爲國名左氏亦無說杜故違二傳也○注慶父至起之○下二十七年傳云公子慶父公子牙公子友皆莊公母弟也然則莊公於桓六年生時年十五慶父爲其弟年宜十三四故云幼少將兵矣杜氏以爲莊公時年十五則慶父莊之庶兄其釋例云經書公子慶父伐於餘丘而公羊以爲莊公母弟計其年歲既未能統軍又撫晉悼王孫滿幼知之文此蕭公許之妄而先儒曾不覺悟取以爲左氏義令推案傳之上下羽父之弑隱公皆諸謀於桓公則桓公已成人也傳曰生桓公而惠公薨明仲子唯有此男非謂生在薨年也桓已成人而弑隱即位乃娶於齊自應有長庶故氏曰孟此明證也公疾間後於叔牙牙稱慶父材疑同母弟也傳稱季友文姜之愛子與公同生故以死奉般情義相推考之左氏有若符契知不然者慶父年幼將兵本不必實有統軍之能處假其名以爲統帥當時自必有撫軍之人慶父如果莊公之兄則庶長稱孟可矣何必又字共仲後世子孫稱仲孫氏經皆書仲其爲莊公之弟明矣亦稱孟者對叔季二氏爲孟耳文元年注云不稱王子者時天子諸侯不務求賢而專貴親親故尤其在位子弟剌其卑任以權也此慶父爲莊之母弟例合稱弟削去弟文則識意見矣故云從不言弟意起之也齊氏召南考證云何休

謂是公弟以莊三十二年傳叔牙曰魯一生一及慶父也存是慶父爲弟之明證也史記魯世家亦取公羊爲說曰莊公有三弟長曰慶父次曰叔牙次曰季友休言不爲無据舊疏云魯得言公子者方錄異辭故獨不言弟也諸侯得言子弟者一國失賢輕按內大夫惟公弟叔肸卒書弟肸非在位子弟也其餘母弟見於經者惟公子慶父公子友公子友惟一加陳是通乎已之私行亦無緣書弟故無弟文也公子慶父年幼將兵浸至於弑二君幾亡魯國春秋於莊公卽位書之履霜堅冰非一朝一夕之故也通義云貶不稱弟稱弟不發傳者與牙同罪從彼傳可知然友亦不稱弟何也

秋七月齊王姬卒

外夫人不卒此何以卒錄焉爾曷爲錄焉爾注据王后崩猶不錄疏注据王至不錄○春秋書天王崩無王后崩文也王后不錄王女之嫁於諸侯宜不錄矣故下十一年歸王齊之王姬無卒文明非出我主故不恩錄之同乎內女也我主之也注魯主女爲父母道故卒錄之明當有恩禮內女卒例日外女卒不日者實不加魯女也疏注魯主至恩禮○穀梁傳爲之主者卒之也注主其嫁則有兄弟之恩死則服之服之故書卒按此

與紀伯姬卒紀叔姬卒宋伯姬卒同一書法是同之內女卒錄之矣禮記檀弓云齊穀王姬之喪魯莊公爲之大功或曰由魯嫁故爲之服姊妹之服或曰外祖母也故爲之服鄭云春秋周女由魯嫁卒服之如內女服姊妹是也天子爲之無服嫁於王者之後乃服之莊公齊襄公女弟文姜之子當爲舅之妻非外祖母也外祖母又小功也是鄭以由魯嫁一說爲是正用公羊義也有恩禮者卽爲之服是也禮喪服大功章君爲姑姊妹女子子嫁於國君者爲姑姊妹在室期出降一等大功王姬比之內女故大功也若嫁於大夫則無服尊卑不敵故也故高固所迎之子叔姬無卒文也天子之女嫁於諸侯亦無服若嫁於王者之後亦大功矣若魯莊元年王姬亦宜爲之大功喪服女子出嫁爲其昆弟亦降一等服大功也檀弓疏云喪服云女子子爲父後期謂大夫士妻有往來歸宗之義故喪服傳云婦人雖在外必有歸宗曰小宗鄭答趙商曰自其家之宗言宗及小宗故知是大夫士也諸侯夫人父母卒無復歸甯之理故知諸侯夫人爲兄弟爲諸侯者亦止大功也熊氏以爲服期非也喪服小記云與諸侯爲兄弟者服斬卑賤降等雖不爲臣猶服斬衰與此別也通義云不言齊侯夫人而以王姬繫齊醢同於內女文○注內女至魯女也○僖十六年夏四月丙申鄫季姬卒又成八年冬十月癸卯杞叔姬卒襄三十年夏五月甲午宋災伯姬卒之屬是內女卒皆日也此不日故解之猶王姬歸齊不月之義也

而下四年三月紀伯姬卒不日者彼注云卒不日葬日魯本宜葬之故移恩錄文於葬也故下二十九年十二月紀叔姬卒亦不日也

冬十有二月夫人姜氏會齊侯于郜【注】書者婦人無外事外則近淫不致者本無出道有出道乃致奔喪致是也【疏】左氏穀梁郜作禚下四年同杜云齊地玉篇衣部禚之若反齊地郜故到切齊陰成武縣東南城名大事表云杜云齊地實邑也定九年齊侯致禚媚杏于衛杜云三邑皆齊西界据此當爲齊魯衛三國分界之地七經孟子考文二作一非范云齊地用杜義○注書者至近淫○左傳夫人姜氏會齊侯于禚書姦也白虎通喪服云婦人不出竟弔者婦人無外事防淫泆也詩南山序淫乎其妹箋云莊公郎位後猶復會齊侯于禚于祝巳又如齊師大夫見襄公行惡如是作詩以剌之拔下四年于祝巳注亦云與會郜同義故左傳云書姦也穀梁傳婦人既姊不踰竟踰竟非禮也婦人不言會言會非正也論衡書虛云魯文姜齊襄公之妹也襄公通焉春秋經曰莊二年冬夫人姜氏會齊侯于郜引公羊經也傳無明文言會則淫見矣○注不致至是也○郎文九年春夫人姜氏如齊三月夫人姜氏至自齊注云奔父母之喪也又云出獨致者得禮故與

臣子辭卽此注之有出道也禮記雜記云婦人非三年之喪不踰封而弔如三年之喪則君夫人歸夫人其歸也以諸侯之弔禮其待之也若待諸侯然注夫父母之喪也是夫人惟奔喪出故與臣子辭書致

乙酉宋公馮卒〔疏〕十二月無乙酉乙酉十一月之四日也

皇清經解續編卷千二百五終

于汝蒸校字
常熟丁國鈞參校